大般涅槃經卷第三十二　　寅

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品之三

善男子如是諍訟是佛境界非諸聲
聞緣覺所知若人於是生疑心者猶
能摧壞无量煩惱如須弥山若於是
中生決定者是名執者迦葉菩薩白
佛言世尊云何執著佛言善男子如
是之人若從他聞若自尋經若他故
教於所著事不能放捨是名執著迦
葉復言世尊如是執著為是善耶是
不善乎善男子如是執著不名為善
何以故不能摧壞諸疑網故迦葉復
言世尊如是人者本自不疑云何說
言不壞疑網善男子夫不疑者即是
疑也世尊若有人謂須陁洹人不墮
三惡是人亦當名著名疑善男子是
可名定不得名疑何以故善男子譬
如有人先見人樹後時夜行遙見杌
根便生疑想人耶樹耶善男子如人
先見比丘梵志後時於路遙見比丘
即生疑想是沙門耶是梵志乎善男

子如人先見牛無水牛後遇見牛便
生疑想彼是牛耶是水牛耶善男子
一切衆生先見二物後便生疑何以
故心不了故我亦不說須陀洹人有
墮三惡不墮三惡是人何故生於疑
心迦葉言世尊如佛所說要先見已
然後疑者有人未見二種物時亦復
生疑何等是耶所謂涅槃世尊譬如
有人路遇濁水然未曾見而亦生疑
如是水者深耶淺耶是人未見云何
生疑善男子夫涅槃者即是斷苦非
涅槃者即是苦也一切衆生見有二
種見苦非苦苦非苦者即是飢渴寒
熱瞋喜病瘦安隱老壯生死繫縛解
脫恩愛別離怨憎聚會衆生見已即
便生疑當有畢竟遠離如是苦惱事
不是故衆生於涅槃中而生疑也汝
意若謂是人先來未見濁水云何疑
者是義不然何以故是人先於餘處
見已是故於此未曾到處而復生疑
世尊是人先見深淺處時已不生疑
於今何故而復生疑佛言善男子本
未行故所以生疑是故我言不了故疑

涅槃經卷第三十二　第二張　是

敏才

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑
即是者者即是疑為是誰耶善男子
斷善根者迦葉言世尊何等人輩能
斷善根善男子若有聰明黠慧利根
能善分別遠離善友不聽正法不善
思惟不如法住如是之人能斷善根
離是四事心自思惟无有施物何以
故施者即是捨於財物若施有報當
知施主常應貧窮何以故子果相似
故是故說言無因无果若如是說无
因無果是則名為斷善根也復作是
念施主受者及以財物三事無常无
有停住若无停住云何說言此是施
主受者財物若無受者云何得果以
是義故无因無果若如是說无因無
果當知是人能斷善根復作是念施
者施時有五事施受者受已或時作
善或作不善而是施主亦復不得善
不善果如世間法從子生果果還作
子因即施主果即受者而是受者不
能以此善不善法令施主得以是義
故无因無果若如是說无因無果當
知是人能斷善根復作是念无有施

鈑十

物何以故施物无記若是無記云何
而得善果報耶無善惡果即是无記
財若无記當知即无善惡果報是故
無施無因无果若如是說無因无果
當知是人能斷善根復作是念施者
即意若是意者無見无對非是色法
若非是色云何可施是故無施无因
無果若如是說无因無果當知是人
能斷善根復作是念施主若為佛像
天像命過父母而行施者即无受者
若无受者應無果報若无果報是為
無因若无因者是為无果若如是說
无因無果當知是人能斷善根復作
是念無父无母若言父母是衆生因
生衆生者理應常生无有斷絕何以
故因常有故然不常生是故當知無
有父母復作是念无父無母何以故
若衆生身因父母有一人應具男女
二根然無具者當知衆生非因父母
復作是念非因父母而生衆生何以
故眼見衆生不似父母謂身色心威
儀進止是故父母非衆生因復作是
念一切世間有四種无一者未生名

无如泥團時未有瓶用二者滅已名
無如瓶壞已是名為无三者各異互
无如牛中無馬馬中無牛四者畢竟
名无如兎角龜毛衆生父母亦復如
是同此四无若言父母衆生因者父
母死時子不必死是故父母非衆生因
復作是念若言父母衆生因者應因
父母常生衆生然而復有化生濕生
是故當知非因父母生衆生也復作
是念自有衆生非因父母而得生長
譬如孔雀聞雷震聲而便得娠又如
青雀飲雄雀涙而便得娠如命命鳥
見雄者舞即便得娠作是念時如其
不遇善知識者當知是人能斷善根
復作是念一切世間无善惡果何以
故有諸衆生具十善法樂於惠施勤
修功德是人亦復疾病集身中年夭
喪財物損失多諸憂苦有行十惡慳
貪嫉妬懶惰懈怠不修諸善身安无
病終保年壽多饒財寶无諸愁苦是
故當知无善惡果復作是念我亦曾
聞諸聖人說有人修善命終多墮三
惡道中有人行惡命終生於人天之

涅槃經卷第三十二 第十張 定

中是故當知无善悪果復作是念一
切聖人有二種說或說殺生得善果
報或說殺生得悪果報是故當知聖
說不定聖若不定我云何定是故當
知无善悪果復作是念一切世間無
有聖人何以故若言聖人應得正道
一切衆生具煩惱時修正道者當知
是人正道煩惱一時倶有若一時有
當知正道不能破結若无煩惱而修
道者如是正道為何所作是故具煩
惱者道不能壞不具煩惱道則无用
是故當知一切世間无有聖人復作
是念無明緣行乃至生緣老死是十
二因緣一切衆生等共有之八聖道
者其性平等亦應如是一人得時一
切應得一人修時應一切苦滅何以
故煩惱等故而今不得是故當知無
有正道復作是念聖人皆有同凡夫
法所謂飲食行住坐卧睡眠喜笑飢
渴寒熱憂愁恐怖若同凡夫如是事
者當知聖人不得聖道若得聖道應
當永斷如是等事如是等事如其不
斷當知无道復作是念聖人有身受

五欲樂亦復罵辱撾打於人嫉妬憍
慢受於苦樂作善惡業是因緣故知
无聖人若有道者應斷是事是事不
斷當知無道復作是念多憐愍者名
為聖人何因緣故名為聖人道因緣
故名為聖人若道性憐愍便應愍念
一切衆生不待修已然後方得如其
無愍何故聖人因得聖道能憐愍耶
是故當知世无聖道復作是念一切
四大不從因生衆生等有是四大性
不觀衆生是邊應到彼不應到若有
聖道性應如是然今不尒是故當知
世無聖人復作是念若諸聖人有一
涅槃當知是則無有聖人何以故不
可得故常住之法理不可得不可取
捨若諸聖人涅槃多者是則无常何
以故可數法故涅槃若一一人得時
一切應得涅槃若多是則有邊如其
有邊云何名常若有說言涅槃體一
解脫是多如蓋是一牙舌是多是義
不然何以故一二所得非一切得亦
有邊故是應无常若無常者云何得
名為涅槃耶涅槃若无誰為聖人是

故當知无有聖人復作是念聖人之
道非因緣得若聖人道非因緣得何
故一切不作聖人若一切人非聖人
者當知是則无有聖人及以聖道復
作是念聖說正見有二因緣一者從
他聞法二者內自思惟是二因緣若
從緣生所從生者復從緣生如是展
轉有無窮過若是二事不從緣生一
切衆生何故不得作是觀時能斷善
根善男子若有衆生深見如是无因
无果是人能斷信等五根善男子斷
善根者非是下劣愚鈍之人亦非天
中及三惡道破僧亦尒迦葉菩薩白
佛言世尊如是之人何時當能還生
善根佛言善男子是人二時還生善
根初入地獄出地獄時善男子善有
三種過去現在未來若過去者其性
自滅因雖滅盡果報未熟是故不名
斷過去果斷三世因故名為斷
迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世因
名斷善根斷善根人即有佛性如是
佛性為是過去為是現在為是未來
為遍三世若過去者云何名常佛性

涅槃經卷第三十 第八張 定

敏才

亦常是故當知非過去也若未來者
云何名常何故佛說一切衆生必定
當得若必定得云何言斷若現在者
復云何常何故復言必定可見如來
亦說佛性有六一常二真三實四善
五淨六可見若斷善根有佛性者則
不得名斷善根也若无佛性云何復
言一切衆生悉有佛性若言佛性亦
有亦斷云何如来復說是常佛言善
男子如来世尊為衆生故有四種荅
一者定荅二者分別荅三者隨問荅
四者置荅善男子云何定荅若問惡
業得善果耶不善果乎是應定荅得
不善果善亦如是若問如来一切智
不是應定荅是一切智若問佛法是
清淨不是應定荅必定清淨若問如
来弟子如法住不是應定荅有如法
住是名定荅云何分別荅如我所說
四真諦法云何為四苦集滅道何謂
苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦
五陰因故名為集諦云何滅諦貪欲
瞋癡畢竟盡故名為滅諦云何道諦
三十七助道法名為道諦是名分

別荅云何隨問荅如我所說一切法
無常復有問言如来世尊為何法故
說於无常荅言如来為有為法故說
無常无我亦尒如我所說一切法燒
他又問言如来世尊為何法故說一
切燒荅言如来為貪瞋癡說一切燒
善男子如来十力四無所畏大慈大
悲三念處首楞嚴等八万億諸三昧
門三十二相八十種好五智印等三
万五千諸三昧門金剛定等四千二
百諸三昧門方便三昧無量无邊如
是等法是佛佛性如是佛性則有七
事一常二我三樂四淨五真六實七
善是名分別荅善男子後身菩薩佛
性有六一常二淨三真四實五善六
少見是名分別荅如汝先問斷善根
人有佛性者是人亦有如来佛性亦
有後身佛性是二佛性障未来故得
名為无畢竟得故得名為有是名分
別荅如来佛性非過去非現在非未
来後身佛性現在未来少可見故得
名現在未具見故名為未来如来未
得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因

繫

故亦是過去現在未来果則不尒有
是三世有非三世後身菩薩佛性因
故亦是過去現在未来果亦如是是
名分别荅九住菩薩佛性六種一常
二善三真四實五淨六可見佛性因
故亦是過去現在未来果亦如是是
名分别荅八住菩薩下至六住佛性
五事一真二實三淨四善五可見佛
性因故亦是過去現在未来果亦如
是是名分别荅五住菩薩下至初住
佛性五事一真二實三淨四可見五
善不善善男子是五種佛性六種佛
性七種佛性斷善根人必當得故故
得言有是名分别荅若有說言斷善
根者定有佛性定無佛性是名置荅
迦葉菩薩言世尊我聞不荅乃名置
荅如来今者何因緣荅而名置荅善
男子我亦不說置而不荅乃說置荅
善男子如是置荅復有二種一者遮
止二者莫著以是義故得名置荅
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說去
何名因亦是過去現在未来果亦過
去現在未来非是過去現在未来佛

鮮

言善男子五陰二種一者因二者果
是因五陰是過去現在未來是果五
陰亦是過去現在未來亦非過去現
在未来善男子一切無明煩惱等結
悉是佛性何以故佛性因故從无明
行及諸煩惱得善五陰是名佛性從
善五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三
菩提是故我於經中先說衆生佛性
如雜血乳血者即是无明行等一切
煩惱乳者即是善五陰也是故我說
從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三
藐三菩提如衆生身皆從精血而得
成就佛性亦尒須陁洹人斯陁含人
斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性
如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛
至十住菩薩猶如熟酥如來佛性猶
如醍醐善男子現在煩惱為作障故
令諸衆生不得覩見如香山中有忍
辱草非一切牛皆能得食佛性亦尒
是名分別荅迦葉菩薩白佛言世尊
五種六種七種佛性若未来有者云
何說言斷善根人有佛性耶佛言善
男子如諸衆生有過去業因是業故

衆生現在得受果報有未来業以未
生故終不生果有現在煩惱若无煩
惱一切衆生應當了了現見佛性是
故斷善根人以現在世煩惱因縁能
斷善根未来佛性力因縁故還生善
根迦葉言世尊未来云何能生善根
善男子猶如燈日雖復未生亦能破
闇未来之生能生衆生未来佛性亦
復如是是名分別荅
迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是
佛性者云何説言衆生佛性非内非
外佛言善男子何因縁故如是失意
我先不説衆生佛性是中道耶迦葉
言世尊我實不失意直以衆生於此
中道不能解故故發斯問善男子衆
生不解即是中道或時有解或有不
解善男子我為衆生得開解故説言
佛性非内非外何以故凡夫衆生或
言佛性住五陰中如器中有果或言
離陰而有猶如虚空是故如来説於
中道衆生佛性非内六入非外六入
内外合故名為中道是故如来宣説
佛性即是中道非内非外故名中道

是名分別荅復次善男子云何名為
非內非外善男子或言佛性即是外
道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在
外道中斷諸煩惱調伏其心教化衆
生然後乃得阿耨多羅三藐三菩提
是以佛性即是外道或言佛性即是
內道何以故菩薩雖於无量劫中修
習外道若離內道則不能得阿耨多
羅三藐三菩提是以佛性即是內道
是故如来遮此二邊說言佛性非內
非外亦名內外是名中道是名分別
荅復次善男子或言佛性即是如来
金剛之身三十二相八十種好何以
故不虛誑故或言佛性即是十力四
無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴
等一切三昧何以故因是三昧生金
剛身三十二相八十種好故是故如
来遮此二邊說言佛性非內非外亦
名內外是名中道是名分別荅復次
善男子或有說言佛性即是內善思
惟何以故離善思惟則不能得阿耨
多羅三藐三菩提故是故佛性即是
內善思惟或有說言佛性即是從他

聞法何以故從他聞法則能內善思
惟若不聞法則无思惟是以佛性即
是從他聞法是故如来遮此二邊說
言佛性非內非外亦名內外是名中
道復次善男子復有說言佛性是外
謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多
羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜
即是佛性或有說言佛性是內謂五
波羅蜜何以故離是五事當知則无
佛性因果是以說言五波羅蜜即是
佛性是故如来遮此二邊說言佛性
非內非外亦內亦外是名中道復次
善男子或有說言佛性在內辟如力
士額上寶珠何以故常樂我淨如寶
珠故是以說言佛性在內或有說言
佛性在外如貧寶藏何以故方便見
故佛性亦尒在衆生外以方便故而
得見之是故如来遮此二邊說言佛
性非內非外亦內亦外是名中道
善男子衆生佛性非有非无所以者
何佛性雖有非如虛空何以故世間
虛空雖以无量善巧方便不可得見
佛性可見是故雖有非如虛空佛性

雖无不同兎角何以故龜毛兎角雖
以無量善巧方便不可得生佛性可
生是故雖无不同兎角是故佛性非
有非无亦有亦無云何名有一切衆
有是諸衆生不斷不滅猶如燈焰乃
至得阿耨多羅三藐三菩提是故名
有云何名无一切衆生現在未有一
切佛法常樂我淨是故名无有無合
故即是中道是故佛說衆生佛性非
有非无善男子如有人問是種子中
有果無果耶應定荅言亦有亦无何以
故離子之外不能生果是故名有子
未出芽是故名無以是義故亦有亦
無所以者何時節有異其體是一衆
生佛性亦復如是若言衆生中別有
佛性者是義不然何以故衆生即佛
性佛性即衆生直以時異有淨不淨
善男子若有問言是子能生果不是
果能生子不應定荅言亦生不生世
尊如世人說乳中有酪是義云何善
男子若有說言乳中有酪是名執著
若言無酪是名虛妄離是二事應定
說言亦有亦无何故名有從乳生酪

因即是乳果即是酪是名為有云何
名无色味各異服用不同熱病服乳
冷病服酪乳生冷病酪生熱病善男
子若言乳中有酪性者乳即是酪酪
即是乳其性是一何因緣故乳在先
出酪不先生若有因緣一切世人何
故不說若無因緣何故酪不先出若
酪不先出誰作次第乳酪生酥熟酥
醍醐是故知酪先无今有若先無今
有是无常法善男子若有說言乳有
酪性能生於酪水無酪性故不生酪
是義不然何以故水草亦有乳酪之
性所以者何因於水草則出乳酪若
言乳中定有酪性水草无者是名虛
妄何以故心不等故故言虛妄善男
子若言乳中定有酪者酪中亦應定
有乳性何因緣故乳中出酪酪不出
乳若无因緣當知是酪本无今有是
故智者應言乳中非有酪性非無酪
性善男子是故如来於是經中說如
是言一切衆生定有佛性是名為著
若无佛性是名虛妄智者應說衆生
佛性亦有亦无善男子四事和合生

於眼識何等為四眼色明欲是眼識
性非眼非色非明非欲從和合故便
得出生如是眼識本无今有已有還
無是故當知無有本性乳中酪性亦
復如是若有說言本無酪性故不出
酪是故乳中定有酪性是義不然何
以故善男子一切諸法異因異果亦
非一因生一切果非一切果從一因
生善男子如從四事生於眼識不可
復說從此四事應生耳識善男子離
於方便乳中得酪酪出生酥不得如
是要須方便善男子智者不可見離
方便從乳得酪謂得生酥亦應如是
離方便得善男子是故我於是經中
說因生故法有因滅故法无善男子
如塩性鹹能令非鹹使鹹若非鹹物
先有鹹性世人何故更求塩耶若先
無者當知先無今有以餘緣故而得
鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性
微故不知由此微性塩能令鹹若本
無性雖復有塩不能令鹹譬如種子
自有四大緣外四大而得增長芽莖
枝葉塩性亦尒者是義不然何以故

敏才

不鹹之物先有鹹性者鹽亦應有微
不鹹性是鹽若有如是二性何因緣
故離不鹹物不可獨用是故知鹽本
無二性如鹽一切不鹹之物亦復如
是若言外四大種力能增長内四大
者是義不然何以故次第說故不從
方便乳中得酪生穌乃至一切諸法
皆不如是非方便得四大亦復如是
若說從外四大增内四大不見從内
四大增外四大如尸利沙果先无形
質見昴星時果則出生足長五寸如
是果者實不因於外四大增
善男子如我所說十二部經或隨自
意說或隨他意說或隨自他意說云
何名為隨自意說如五百比丘問舍
利弗大德佛說身因何者是耶舍利
弗言諸大德汝等亦各得正解脫自
應識之何緣方作如是問耶有比丘
言大德我未獲得正解脫時意謂无
明即是身因作是觀時得阿羅漢果
復有說言大德我未獲得正解脫時
謂愛无明即是身因作是觀時得阿
羅漢果或有說言行識名色六入觸

受愛取有生飲食五欲即是身因尒
時五百比丘各各自說已所解已共
往佛所稽首佛足右遶三匝礼拜畢
已却坐一面各以如上已所解義向
佛說之舍利弗白佛言世尊如是諸
人誰是正說誰不正說佛告舍利弗
善哉善哉一一比丘无非正說舍利
弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我
為欲界衆生說言父母即是身因如
是等經名隨自意說云何名為隨他
意說如巴吒羅長者來至我所作如
是言瞿曇汝知幻不若知幻者即大
幻人若不知者非一切智我言長者
知幻之人名幻人耶長者言善哉善
哉知幻之人即是幻人佛言長者舍
衛國內波斯匿王有旃陀羅名曰氣
嘘汝知不耶長者荅言瞿曇我久知
之佛言汝久知者可得即是旃陀羅
不長者言瞿曇我雖知是旃陀羅然
我此身非旃陀羅佛言長者汝得是
義知旃陀羅非旃陀羅我今何故不
得知幻而非幻乎長者我實知幻知
幻人知幻果報知幻伎術我知殺知

敏才

殺人知殺果報知殺解脫乃至知邪
見知邪見人知邪見果報知邪見解
脫長者若說非幻之人名為幻人非
邪見人說邪見人得无量罪長者言
瞿曇如汝所說我得大罪我今所有
悉以相上幸莫令彼波斯匿王知我
此事佛言長者是罪因緣不必失財
乃當因是墮三惡道是時長者聞惡
道名心生恐怖白佛言聖人我今失
意獲得大罪聖人今者是一切智應
當了知獲得解脫我當云何得脫地
獄餓鬼畜生尒時我為說四真諦長
者聞已得須陁洹果心生慙愧向佛
懺悔我本愚癡佛非幻人而言是幻
我從今日歸依三寶佛言善哉善哉
長者是名隨他意說云何名為隨自
他說如我所說如一切世間智者說
有我亦說有智者說無我亦說无世
間智人說五欲樂有无常苦無我可
斷我亦說有世間智人說五欲樂有
常我淨無有是處我亦如是說无是
處是名隨自他說善男子如我所說
十住菩薩少見佛性是名隨他意說

何故名少見十住菩薩得首楞嚴等
三昧三千法門是故了了自知當得
阿耨多羅三藐三菩提不見一切衆
生定得阿耨多羅三藐三菩提是故
我說十住菩薩少分見佛性善男子我
常宣說一切衆生悉有佛性是名隨
自意說一切衆生不斷不滅乃至得
阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意
說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不
能得見我說如是汝說亦尒是名隨
自他意說
善男子如来或時為一法故說无量
法如經中說一切梵行因善知識一
切梵行因雖無量說善知識則已攝
盡如我所說一切惡行邪見為因一
切惡行因雖无量若說邪見則已攝
盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心
為因是菩提因雖復无量若說信心
則已攝盡善男子如来雖說无量諸
法以為佛性然不離於陰入界也
善男子如来說法為衆生故有七種
語一者因語二者果語三者因果語
四者喻語五者不應說語六者世流

亦語七者如意語去何名因語現在
因中說未来果如我所說善男子汝
見衆生樂殺乃至樂行邪見當觀是
人即地獄人善男子若有衆生不樂
殺生乃至邪見當觀是人即是天人
是名因語去何果語現在果中說過
去因如經中說善男子如汝所見貧
窮衆生顔皃醜陋不得自在當知是
人定有破戒妬心瞋心無慙愧心若
見衆生多財巨富諸根完具威德自
在當知是人定有戒施精勤慙愧无
有妬瞋是名果語去何因果語如經
中說善男子衆生現在六入觸因是
名過去業果如来亦說名之為業是
業因緣得未来果是名因果語去何
喻語如說師子王者即喻我身大象
王大龍王波利質多羅樹七寶聚大
海須弥山大地大雨船師導師調御
丈夫力士牛王婆羅門沙門大城多
羅樹如是喻經名為喻語去何不應
語我經中說天地可合河不入海如
為波斯匿王說四方山来如為鹿母
優婆夷說若娑羅樹能受八戒則得

涅槃經卷第三十二　第二十三張　定

受於人天之樂如說十住菩薩有退
轉心不說如來有二種語等說須陀
洹人墮三惡道不說十住有退轉心
是名不應語云何世流布語如佛所
說男女大小去來坐卧車乘房舍瓶
衣衆生常樂我淨軍林城邑幻化合
散是名世流布語云何如意語如我
呵責毀禁之人令彼自責護持禁戒
如我讚歎須陀洹人令諸凡夫生於
善心讚歎菩薩為令衆生發菩提心
說三惡道所有苦惱為令修習諸善
法故說一切燒唯為一切有為法故
無我亦尒說諸衆生悉有佛性為令
一切不放逸故是名如意語
善男子如來復有隨自意語如來佛
性則有二種一者有二者无有者所
謂三十二相八十種好十力四無所
畏三念處大慈大悲首楞嚴等无量
三昧金剛等无量三昧方便等無量
三昧五智印等無量三昧是名為有
無者所謂如來過去諸善不善无記
業因果報煩惱五陰十二因緣是名
為無善男子如有无善不善有漏无

漏世間非世間聖非聖有為无為實
不實寂靜非寂靜諍非諍界非界煩
惱非煩惱取非取受記非受記有非
有三世非三世時非時常无常我無
我樂无樂淨無淨色受想行識非色
受想行識內入非內入外入非外入
十二因緣非十二因緣是名如来佛
性有无乃至一闡提佛性有无亦復
如是善男子我雖說言一切衆生悉
有佛性衆生不解佛如是等隨自意
語善男子如是語者後身菩薩尚不
能解況於二乘其餘菩薩善男子我
往一時在耆闍崛山與弥勒菩薩共
論世諦舍利弗等五百聲聞於是事
中都不識知何況出世第一義諦善
男子或有佛性一闡提有善根人无
或有佛性善根人有一闡提無或有
佛性二人俱有或有佛性二人俱无
善男子我諸弟子若解如是四句義
者不應難言一闡提人定有佛性定
无佛性若言衆生悉有佛性是名如
来隨自意語如来如是隨自意語衆
生云何一向作解善男子如恒河中

有七衆生一者常沒二者暫出還沒
三者出已則住四者出已遍觀四方
五者遍觀已行六者行已復住七者
水陸俱行言常沒者所謂大魚受大
惡業身重處深是故常沒暫出還沒
者如是大魚受惡業故身重處淺暫
見光明因光故暫出重故還沒出已即
住者謂坻弥魚身處淺水樂見光明故
出已住遍觀四方者所謂䱜魚為求食
故遍觀四方是故觀方觀已行者謂
是䱜魚遥見餘物謂是可食疾行趣
之故觀已行行已復住者是魚趣已既
得可食即便停住故行已復住水陸俱
行者即是龜也善男子如是微妙大
涅槃河其中亦有七種衆生從初常
沒乃至第七或入或出言常沒者有
人聞是大涅槃經如来常住无有變
易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一
切衆生悉有佛性一闡提人謗方等
經作五逆罪犯四重禁必當得成菩
提之道須陁洹斯陁含阿那含阿
羅漢辟支佛等必當得成阿耨多
羅三藐三菩提聞是語已生不信

心即作是念作是念已便作是言是涅槃典即外道書非是佛經是人尒時遠離善友不聞正法雖時得聞不能思惟雖復思惟不思惟善不思善故如悪法住悪法住者則有六種一者悪二者無善三者汙法四者增有五者惱熱六受悪果是名為没何故名没无善心故常行悪故不修對治故是名為没所言悪者聖人呵責故心生怖畏故善人遠離故不益衆生故是名為悪言无善者能生无量悪果報故常為無明所纏繞故樂與悪人為等侶故无有修善諸方便故其心顛倒常錯謬故是名無善言汙法者常汙身口故汙淨衆生故增不善業故遠離善法故是名汙法言增有者如上三人所行之法能增地獄畜生餓鬼不能修習解脫之法身口意業不猒諸有是名增有言惱熱者是人具行如上四事能令身心二事煩熱遠離寂靜則名為熱受地獄報故名為熱燒諸衆生故名為熱燒諸善法故名為熱善男子信心清凉是

人不具是故名熱言受惡果者是人
具足行上五事死墮地獄餓鬼畜生
善男子有三惡事復名惡果一者煩
惱惡二者業惡三者報惡是名受惡
果報善男子是人具足如上六事能
斷善根作五逆罪能犯四重能謗三
寶用衆僧物能作種種非法之事是
因縁故沉沒在於阿鼻地獄所受身
形縱廣八万四千由延是人身口心
業重故不能得出何以故其心不能
生善法故雖有无量諸佛出世不聞
不見故名常沒如恒河中大魚善男
子我雖復說一闡提等名為常沒復
有常沒非一闡提何者是耶如人為
有修施戒善是名常沒善男子有四
善事獲得惡果何等為四一者為勝
他故讀誦經典二者為利養故受持
禁戒三者為他屬故而行布施四者
為於非想非非想處故繫念思惟是
四善事得惡果報若人修集如是四
事是名沒已還出出已還沒何故名
沒樂三有故何故名出以見明故明
者即是聞戒施定何故還沒增長邪

見生憍慢故是故我於經中說偈

若有衆生樂諸有　為有造作善惡業
是人遂失涅槃道　是名暫出還復沒
行於黑闇生死海　雖得解脫雜煩惱
是人還受惡果報　是名暫出還復沒

善男子如彼大魚因見光故暫得出水其身重故還復沉沒如上二人亦復如是善男子或復有人樂著三有是名為沒得聞如是大涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之為出聞是經已遠離惡法修習善法是名為出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无常無我无樂無淨如來則有二種涅槃一者有為二者無為有為涅槃无常樂我淨无為涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有不必一切皆悉有之是故名為信不具足善男子信有二種一者信二者求如是之人雖復有信不能推求是故名為信不具足信復有二一從聞生二從思生是人信心從聞而生不從思生是故名為信不具足復有二

種一信有道二信得者是人信心唯
信有道都不信有得道之人是故名
為信不具足復有二種一者信正二
者信邪言有因果有佛法僧是名信
正言无因果三寶性異信諸邪語富
蘭那等是名信邪是人雖信佛法僧
寶不信三寶同一性相雖信因果不
信得者是故名為信不具足是人成
就不具足信所受禁戒亦不具足何
因緣故名不具足因不具故所得禁
戒亦不具足復何因緣名不具足戒
有二種一威儀戒二從戒戒是人唯
具威儀等戒不具從戒戒是故名為
戒不具足復有二種一者作戒二者
無作戒是人唯具作戒不具无作戒
是故名為戒不具足復有二種一從
身口得於正命二從身口不得正命
是人雖從身口不得正命是故名為
戒不具足復有二種一者求戒二者
捨戒是人唯具求有之戒不得捨戒
是故名為戒不具足復有二種一者
隨有二者隨道是人唯具隨有之戒
不具隨道是故名為戒不具足復有

二種一者善戒二者惡戒身口意善
是名善戒牛戒狗戒是名惡戒是人
深信是二種戒俱有善果是故名為
戒不具足是人不具信戒二事所修
多聞亦不具足云何名為聞不具足
如来所說十二部經唯信六部不信
六部是故名為聞不具足雖復受持
是六部經不能讀誦為他解說无所
利益是故名為聞不具足又復受是
六部經已為論議故為勝他故為利
養故為諸有故持讀誦說是故名
為聞不具足善男子我於經中說
聞具足云何具足若有比丘身口意
善先能供養和上諸師有德之人是
諸師等於是人所生愛念心以是因
緣教授經法是人至心受持誦習
誦習已獲得智慧得智慧已能善思
惟如法而住善思惟已則得正義得
正義已身心寂靜身心寂已則生喜
心喜心因緣心則得定因得定故得
正知見正知見已於諸有中心生猒
悔悔諸有故能得解脫是人无有如
是等事是故名為聞不具足是人不

寔

具如是三事施亦不具施有二種一
者財施二者法施是人雖復行於財
施為求有故雖行法施亦不具足何
以故秘不盡說畏他勝故是故名為
施不具足財法二施各有二種一者
聖二者非聖聖者施已不求果報非
聖施已求於果報聖者法施為增長
法非聖法施為增諸有如是之人為
增財故而行財施為增有故而行法
施是故名為施不具足復次是人受
六部經見受法者而供給之不受法
者則不供給是故名為施不具足是
人不具如上四事所修智慧亦不具
足智慧之性性能分別是人不能分
別如来是常无常如来於此涅槃經
中說言如来即是解脫解脫即是如
来如来即是涅槃涅槃即是解脫於
是義中不能分別梵行即是如来如
来即是慈悲喜捨慈悲喜捨即是解
脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜
捨於是義中不能分別是故名為智
不具足復次不能分別佛性佛性即
是如来如来即是一切不共之法不

共之法即是解脫解脫即是涅槃涅
槃即是不共之法於是義中不能分
別是故名為智不具足復次不能分
別四諦苦集滅道不能分別四真諦
故不知聖行不知聖行故不知如來
不知如來故不知解脫不知解脫故
不知涅槃是故名為智不具足是人
不具如是五事則有二種一增善法二
增惡法云何名為增長惡法是人不
見已不具足自言具足而生著心於
同行中自謂為勝是故親近同已惡
友既親近已復得更聞不具足法聞
已心喜其心染著起於憍慢多行放
逸因放逸故親近在家亦樂聞說在
家之事遠離清淨出家之法以是因
緣增長惡法增惡法故身口意等起
不淨業三業不淨故增長地獄畜生
餓鬼是名暫出還沒暫出還沒者我
佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿伽
離比丘惋手比丘善星比丘侄舍比
丘滿宿比丘慈地比丘尼曠野比丘
尼方比丘尼慢比丘尼淨潔長者求
有優婆塞舍勒釋種象長者名稱優

婆夷光明優婆夷難陁優婆夷軍優
婆夷鈴優婆夷如是等人名為暫出
還沒譬如大魚見明故出身重故沒
第二之人深自知見行不具足不具
足故求近善友近善友故樂諸未聞
聞已樂受受已樂善思惟善思惟已
能如法住如法住故增長善法增善
法故終不復沒是名為住我佛法中
其誰是耶謂舍利弗大目揵連阿若
憍陳如等五比丘耶舍等五百比丘阿
㝹樓陁童子迦葉摩訶迦葉十力迦
葉瘦瞿曇弥比丘尼波吒羅花比丘
尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼
跋陁比丘尼淨比丘尼不退轉比丘
尼頻婆娑羅王郁伽長者須達多長
者釋摩男貧須達多鼠狼長者子名
稱長者具足長者師（有本作師）子將軍優波
離長者刀長者无畏優婆夷善住優
婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得
優婆夷善生優婆夷具身優婆夷牛
得優婆夷曠野優婆夷摩訶斯那優
婆夷如是等比丘比丘尼優婆塞優
婆夷得名為住云何為住常樂覲見

善光明故以是因緣若佛出世若不
出世如是等人終不造惡是名為住
如低弥魚樂見光明不沉不沒如是
等象亦復如是是故我於經中說偈

若人善能分別義　至心求於沙門果
若能呵責一切有　是人名為如法住
若能供養无量佛　則能无量世修道
若受世樂不放逸　是人名為如法住
親近善友聽正法　内善思惟如法住
樂見光明修習道　獲得解脫安隱住

大般涅槃經卷第三十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

敍